

四庫全書

經部

周易辨畫卷十

潁川連斗山撰

隨 ䷐ 震下兌上

彖抄曰前此皆男女分而用事此二卦始有男女之合隨自否之上九來而為初蠱自泰之初九往而為上故邵子曰泰到盛時方是蠱否從傾處即成隨是隨蠱否泰之初變也

隨元亨句利貞无咎

此卦向以已得物隨為解夫以隂隨陽以女隨男自是正理但此卦自否而來以上九易初六卦象又隂上陽下女先男後兑為少女震為長男明明是以剛隨柔以下隨上所謂時也時則不得執隂隨陽女隨男之常理矣故卦之為隨斷當以隨人為解卦中三剛雖俱下柔而初九得正尤為成卦之主即乾之元也向在否時天地閉塞其不亨可知今自上而下天地交通以

是隨人自能有以友天下之善士而亨但初之所應者四也而三四兩爻位皆不正不正而為初所隨咎不免矣故三必易乎四而居於貞而後四乃无咎也

象曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉下遐嫁切說音悅

卦名隨者此卦自否而來以乾上之剛來而下於坤初之柔是隨象也卦德内震為動外兌為悅下動而上悅之乃隨義也故卦名隨卦辭曰大亨貞无咎者

否塞之時上下不交内外不通物幾不知所隨矣今剛乃自上而下於初大者亨通而應亦貞而无咎是向之上下不交内外不通者已於初而一變也夫變者趨時者也時既當隨則不必偏期各爻之相隨而乾五以下其誰不相隨乎時哉震為春兊為秋三四易位離為夏坎為冬自乾五以下皆隨時得正故曰天下隨時夫以一剛下而隨時而各爻皆隨其時如此則隨時之義良非小已自王氏肅將隨時改為隨之隨時之義改為隨之時義後人遂將經亦解為物來隨已誤甚

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

兑澤在上震雷在下是澤之中有雷也夫雷何以在澤中蓋雷與龍常相依雷之鳴必有龍以施雨龍之奮必有雷以伸威故震卦為雷亦為龍今雷在澤中即龍在澤中也此隨象也君子體此知龍之飛騰變化亦隨時而休養故已雖憂勤惕厲亦嚮晦而宴息兑在西互離為日日在西向晦之象互巽為入互艮為止入而止息之象此亦一夕之隨龍勿用也澤中有雷與雷在地中似无以異而取義不同何也蓋雷在地中十一月之雷也其

時為冬其入也深故先王法之以至日閉關晝而養一歲之陽也澤中有雷八月之雷也其時為秋其入也淺故君子法之以向晦宴息夜而養一夕之陰也

初九官有渝貞吉出門交有功

此爻自否之上九來居於初為卦之主所謂官也主器者莫若長子官在於上位本不正今降而在下其位始正是官能變不正以趨於正也能變不正以趨於正故吉也顧官之自上而變以時在當變故變而隨時耳第當此晦盲否塞之初茫茫四顧亦何所隨欲近隨

乎二而二以燕昵不可隨欲遠隨乎五而五以攀援又不可隨所以然者以其非正應為初所當隨者也然初所當隨者又以敵應而不相與可若何必也以正自守待三之出門交於四艮為門三在門內與四相易故曰出曰交然後已得與四陰陽相應有相隨之功也此爻乃發明元亨之義而利貞无咎之義亦該此爻有謂初九无應可隨則隨者卦既以隨為義豈有剛來下柔為卦之主乃絕无一定之隨者有謂初當變陰以隨九四者他卦亦有如此取義皆為爻位不正者言耳今剛來下柔爻位方正豈有變正為不正以隨於人者至以初隨二之說與

下未義似乎相合但証之出門有功之象二四互艮為門初二俱在門內不得云出亦不得云交且以陽隨陰更不得謂有功此卦異說最多故姑辨數條以正其義

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

官者主一而不變官而有渝何以云吉以其變不正而從正故吉也出門交有功或疑其待交而隨未免有失不知從容以俟正應之合无失也

六二係小子失丈夫

此爻所謂係者係三也所謂失者失五也蓋二五中

正本相應與故稱丈夫六三陰柔又兼艮體故稱小子六二柔順中正何至係小子失丈夫因二與六三相比而近與九五正應而遠人情易於舍遠而從近故預為戒之若曰若係者在三之小子三居艮體為繩二切近之有係之象斯失者在五之丈夫棄者大而取者小得者少而失者多可勿戒哉此與同人于宗吝一例此爻虞氏以係小子為係五失丈夫為失四以五居兑少故曰小子也試思四亦居兑獨非小子耶况兑為少女亦不得以小子稱至五之居位不可為小子四非應比不可為丈夫又不足論矣本義程傳皆以為係初失

五五為正應以為丈夫最確但初九陽剛震體於象為長子於卦為主爻以小子鄙之可乎況陽大陰小易之通例以陽為小似亦未安來氏以為係三失初二三相比陰柔同類以為小子是矣但初九雖剛非其配偶以為丈夫亦未確當蓋六二本有正應與六三之无應者不同未有捨正應而別尋近比者況隨之為義以下隨上不從在下之初九而以為失然乎

象曰係小子弗兼與也

六二柔順中正豈不知正應之當隨但恐近係於三以為得此併可以得彼不知人祇一心心祇一理係乎小子必失乎丈夫弗能兼與也故爻辭戒之

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

六三失位无應下比六二上比九四以當隨之時故舍二陰而從四陽有係丈夫失小子之象但以情相結謂之係以道相從謂之隨三之於四是係之而已三五互巽為繩三正當繩際故有此象非隨也若能不為係而為隨則三四易位下與初應有求何所不得乎三五互巽為近利市三倍故曰有求得為六三者亦利於居四之貞而已矣卦曰利貞此之謂也在震動之上故曰求在艮止之中故曰居

象曰係丈夫志舍下也舍音捨

人之相隨本乎志三之志在乎丈夫之剛强而不在小子之柔弱故係四之丈夫而舍二之小子也下謂二以位言之四上而二下以體言之陽上而陰下以分言之亦貴上而賤下也三互長坎故曰志

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

九五陽剛居尊九四承而隨之自可以得君行道而有獲矣互艮為手獲之象但九四以剛居柔處位不當豈可

以其有獲而失其正而不求乎然三四易位得其正矣而又不免有咎五應上之凶則奈何而要之无難也夫人值進退兩難之際惟在乎自盡耳如其開誠布公而有孚奉公守法而在道以如是之明處此時之位三四易位三五為坎故有孚震為大塗四居其上故在道三四易位三又為離故以明不但无凶咎亦何有哉此爻正發明卦中利貞无咎意

自虞氏王氏以隨有獲為獲三後人遵之其意以為隨五則與貞凶二字費解耳抑知卦之為隨以下之隨上後之隨前也若以有獲為獲三則隨亦必為隨三是以上隨下以前隨後非隨之義矣

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

義字釋貞字功字釋无咎言隨有獲而又云凶者當隨五之時又有上六之應揆之於義則凶也若内有孚而外又在道是其心明於剛柔之分隨且有功也

此功字正是點明初爻有功　何凶焉　四句一氣串下分釋者非有孚在道即是明分三項者亦非

九五孚于嘉吉

九五陽剛中正為隨之主凡天下之嘉謨嘉猷皆其

所樂隨者也合觀全卦自三四易位而後各爻皆已得正合一卦之嘉賓嘉客皆隨於五五於此唯有積其至誠以孚之而已有孚于嘉之象夫君德莫大於從善孚于嘉是即舍已從人樂取於人以為善者也吉何如之傳曰孚者嘉之會此嘉字即嘉會之嘉所以發明元亨之義也

向以嘉為六二六二柔順中正不為不嘉然按之卦象无確義可取且以五之中正專孚於二於道亦狹於位亦倒非隨義也或又執以下隨上之說謂孚於上六上六用亨西山德非不美然按之卦象亦无確義可取且以六二之中正不以為嘉而乃以卦外无位之上六

以為嘉於位雖順於隨道尤狹矣

象曰孚于嘉吉位正中也

不曰以正中而曰位正中者見五以聖人之德居正中之位位中則有孚（三四易位五居坎中故有孚）位正則能孚是以孚于嘉而獲吉也此五之以孚為隨而不同於在下之隨也（五與初皆為卦主故兩爻皆吉）

上六拘係之乃從維之王用亨于西山（亨如字）

上六居陰得正處卦之極前无可隨下應六三而三

當互艮之手互巽之繩一若拘係之而不得相應而上又以居位之正倒巽之繩一若維縶之而不與相應（兌為反巽故亦有繩象維亦係也）當隨之時而所處若此非隨時之義矣幸與孚嘉之王（王謂九五）相比王用其所亨者（即元亨也）以亨于西山使三四易位解其係以開其維則上三相應而隨道克全矣西山者上兌在西三四俱居艮中為山也亨者使三四易位彼此相通并上與三亦通也

象曰拘係之上窮也

上六居元隨之地既以得位而不可動而正應之三又以拘係而不能動是上於隨之道為窮也此九五所以用亨于西山也

蠱 巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日 蠱古毒切先息薦切後胡豆切

蠱之義象前賢已備如風落於山蠱在天時女惑於男蠱在人事器久蟲生蠱在物類皆蠱也而其要義

則備於彖傳兩言盖坤上乾下本以交而成泰今泰寧既久上之柔降而居於初初之剛避而居於上上止而不復入下入而不復出上下隔絶泰運安得不壞所以為蠱夫事以蠱敗亦由蠱治必得在上之元復返而為乾在初之柔復返而為坤則上下交而亨通而蠱者又泰矣然泰運雖復而苟臣之志不交亦非所以治蠱也卦中九二六五各居一卦之中而位不正必九二奮其勇往以上交於五如涉大川然斯

元始為亨而蠱始得治也二往應五中經大坎有涉大川之象治蠱之道如何先甲後甲皆所以治之之道蓋甲者十干之首屬東方木三五互之得震一元復始亦為震甲木正震之象考之文王圓圖震處正東坤處西南乾處西北順逆數之各去三位先甲三日言乾先乎震有三位也後甲三日言坤後乎震有三位也人能法乾之剛健於事先則自強不息何功之不立人能法坤之柔順於事後則厚德載物何治之不成蓋法乾則

化巽之柔懦羲圖巽在西南文圖坤在其上而三陽仍在內法坤則化艮之篤止羲圖艮在西北文圖乾在其上而三陰仍在外夫三陽在內三陰在外者泰也日者陽之屬六日之後七日當來復也

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也上時掌切下遐嫁切治直吏切

卦名蠱者此卦自泰而來上坤為母下乾為父今乾

初之剛居上坤上之柔居下父母隔絶所以成蠱觀父中皆以幹父母之蠱取象可知巽者畏縮不前之意止者苟且自安之意巽而又止則内懐觀望外為規避此也畏葸彼也懶惰亦所以成蠱蠱元亨者言蠱壞之世必須元德之人下復方得亨通而天下之蠱始可治也利涉大川言元德之人雖復亦必君臣相與往而有治蠱之事而後蠱能治也先甲三日後甲三日者乾為大始坤為永終今乾居於上反在終

坤居於下反在始若先甲三日則變巽而為乾後甲三日則變艮而為坤是終則有始天道自上而行於下依然是泰交之世也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

艮上為山巽下為風中爻互震為木互兑為毁風起於下遇山而回草木撓亂毁壊蠱之象也君子觀蠱之象知世道之蠱皆由於民氣之頽惰與民德之廢弛於是用震雷之動以振起其頽惰之習而民氣以

興用兑澤之悦以養育其廢弛之志而民德以復亦如巽下之柔引而上行艮上之剛引而下濟斯蠱者不蠱矣巽下一陰象民艮上一陽象德三五互震象振二四互兑象育

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

此卦乾父坤母上下交通所以為泰内外不交所以成蠱父母既貽厥蠱為子者不可不有以幹之使蠱者復於无蠱故中四爻皆言人子幹蠱之道三四五互震長子也近於父故言幹父之蠱二爻為巽長女

也近於母故言幹母之蠱幹者木之身枝葉之所附而立者中四爻震巽皆木之象故大皆言幹上兩爻既為父母之蠱而爻不言者父母之蠱非人子所忍言幹之而已故上一爻不言父蠱者何在而反言其高尚之志下一爻亦不言母蠱者何在而祇統言一卦幹蠱之大法也初爻既統言幹蠱之法則父母之蠱宜並言之乃第言幹父之蠱者母蠱於内其失小故幹之者止九二一爻父蠱於外其失大故幹之者有九三六四六五三爻言父而不

言毋者舉其重也且有子考无咎見幹蠱之事必得震之長子然後有作有為而考得以无咎如巽女之柔弱止可以幹母而不可以幹父也然蠱而出於幹少涉形迹適足以彰父之惡必須兢兢業業處以危厲使幹之而親不傷其心庶蠱幹而其終獲吉也終字指上九復初而言

象曰幹父之蠱意承考也

幹蠱雖屬美事然行之而不顧其安親心傷矣惟吾

之所以幹之者一意在於承親之志視於无形聽於无聲使蠱已幹而不見其迹乃為幹父之蠱也

九二幹母之蠱不可貞

初六由坤上而居下母之象也失位不正母蠱之象也九二剛而得中宜象子以其巽體居内而近母故取象於長女幹母之蠱夫幹母之蠱非男子之事以長女而幹之必能巽以行權而其蠱克幹也但初二兩爻皆不正若幹之而彼此易位以求正則不可蓋

正自有時而在此時則有所不可耳義見五上二爻

向以不可貞為幹母蠱其直遂是幹父可以直遂矣於理安否

象曰幹母之蠱得中道也

幹蠱雖男子之事非女子所宜然幹母之蠱又屬女子之事非男子所宜也九二體巽居柔善於行權其行權者正其得中道者也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

此爻諸家皆以其重剛不中有褒有貶不知九三陽

剛得正為震之主卦之取象於幹者正在此爻又位與上九相應正能幹父之蠱者小有悔无大咎此小大非常解小大之義按易中大小皆以陰陽言小者言其隱微幽獨之中陰之象也大者言其耳目衆著之地陽之象也悔以心言咎以事言九三幹父之蠱原非樂為之事其隱微幽獨之中委曲周旋以求盖父之愆不免於小有悔而要其所以幹之者作為一出於无形耳目衆著之地其父之大咎則无也此初

文所謂有子考无咎者也

象曰幹父之蠱終无咎也

父有蠱而子幹之一時人或不知及其久而知之父之咎終不能掩九三以剛正之德幹父之蠱不但目前不見其咎雖至於終亦无咎也（終則上初易位陰陽有應故也）此真可謂克蓋前愆者矣稱曰有子不亦宜乎

六四裕父之蠱往見吝（裕羊樹切）

以乾剛而處坤柔之上又艮止不前父之積蠱已深

矣六四以陰居陰又在艮止之始凡事委靡因循一

若其父有蠱反因是而見其有餘者豈非裕父之蠱

乎夫家事已壞雖克勤匪懈尚恐其積重難返況悠

忽以往而治之蠱將日積日深徒見其羞耳互震象往互離

象安能幹父之蠱哉見

象曰裕父之蠱往未得也

往未得乃破其見而警之言六四之心必以為事貴

從容不貴急遽自為得幹蠱之道不知幹蠱全在精

勤以是而往徒見羞吝未可為得也

六五幹父之蠱用譽

六五以柔居剛中而不正上承上九下應九二自知已之徳不足以幹父之蠱而虛心下賢用二之譽以幹之二多譽用二則剛柔易位各得其正如上九所稱即譽也涉川之利亦見於此使人不覺其父之蠱而反覺其父之善幹蠱之至善者也此爻以君道言如舜之於瞍禹之於鯀亦是但以上爻觀之似不必拘易中如剝復等卦亦未嘗盡言君道也然君道亦无不該

象曰幹父用譽承以德也

譽美名也然天下固有虛譽雖隆而實德則病者五之用譽盖由二五易位承以中正之德而非虛聲之美也不事王侯高尚其事此何如之譽此何如之德也耶承進也奉也艮手之象

上九不事王侯高尚其事

此爻自泰之初九遯於泰之上六是乾父而處坤母之地也其位則不正其性又退止家事廢弛皆由於

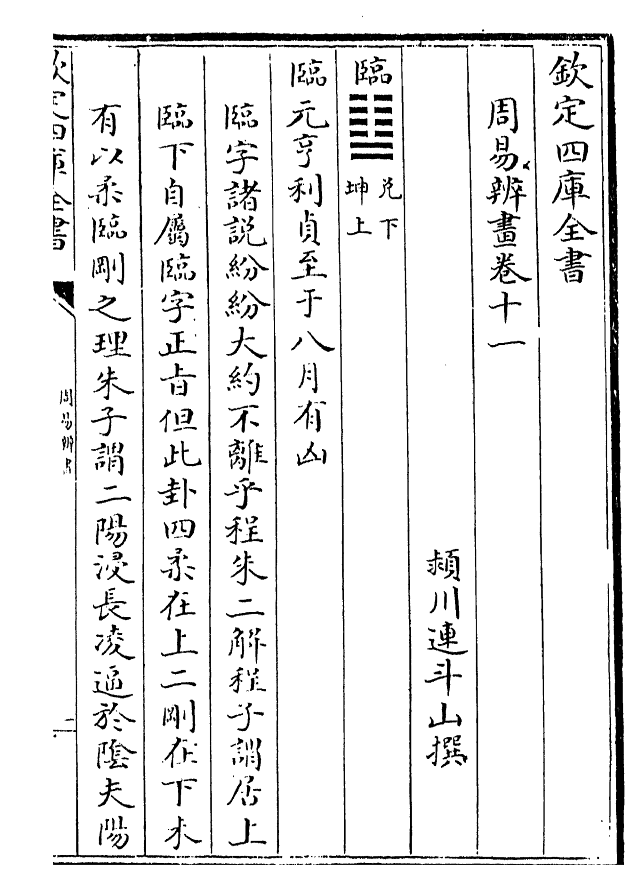
此正父之蠱也六五用二之譽以陽剛中正承乎其下凡所以幹之者能使其父自上而下而人皆美之曰不事王侯二五易位五為王三互震為侯上比五應三令自上反初故曰不事王侯能使其母自下而上而人皆美之曰高尚其事巽為高坤為事尚上也使初六上居上位故曰高尚其事夫不事王侯美名也高尚其事美事也而皆由六五之用譽以致之此何如之聲稱也者而謂其尚有幹蠱之迹乎哉此所謂元亨也此爻諸家皆以幹蠱之事至五已畢上居卦外另為一義如賢人君子之高潔自守者夫一卦自為一義未有

一卦之中舍本旨而獨立一義者况上爲一卦之終乃卦之結果收成處而自爲一義可乎

象曰不事王侯志可則也

上本坎體故曰志反下居正故曰則言上之舍三五而居下也由其志在正位能使各爻皆得其正可爲諸卦之法則所謂瞽瞍底豫而天下之爲父子者定也

周易辨畫卷十

欽定四庫全書

周易辨畫卷十一

頻川連斗山撰

臨䷒兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

臨字諸說紛紛大約不離乎程朱二解程子謂居上臨下自屬臨字正旨但此卦四柔在上二剛在下未有以柔臨剛之理朱子謂二陽浸長逼於陰夫陽

長陰消天道之常何凌逼之可言竊按此臨字當作來臨之臨解與來復之復相似考周禮註以尊降卑曰臨故君之御曰臨御幸曰臨幸即弔亦曰臨哭皆以尊降卑之義此卦二陽四陰陽本尊而在上今反降而處下又諸陽卦皆本乾來乾剥盡成坤之後雖有一陽來復其勢尚微止可謂之復今一陽又至其勢漸盛自陽視之不過猶初之復而自陰視之則不啻尊者之降臨也故卦名臨二陽既臨四陰順應自

是以往元德亨通剛至純陽不難故元者當亨二五震下一陽故曰元但九二中而不正又在下不足以御衆陰必進而居五則陽剛中正乃足以有臨耳故又利於貞獨是陰陽消長循環有定方亨固可喜既亨尤可慮倘自卑具將盛一反覆間至于八月而陰又逼陽凶斯至矣可常恃哉武謂二陽方臨尚未至中文王何故即以有凶為戒若謂未盛恐衰彼泰之三陽並進文王更當加以惕厲之詞何為欣幸之至而又曰吉亨不知此卦二陽既至開泰即在目前以二居兑體易動喜悦之念即伏陰長陽消之機蓋世道之盛衰全視乎君心之敬肆故以此警之

觀二象曰木順命可知矣此卦覆觀一倒轉即為四陰消陽之勢月者陰象八者自泰而觀歷位有八也故曰八月有凶

按八月有數說一謂自復至遯為八月周正建子之月也一謂自泰至觀為八月夏正建寅之月也二說朱子皆取之但文王演易之時商之正朔未改文王不應說周正更不應說夏正也惟以自臨至否為八月乃商正建丑之月於理為順然亦未見得迅速不久意更有以本卦為兑兑為八月於義亦通但兑為八月是夏時文王之時兑在九月若用周正兑又在十月皆非八月也總之卦氣月候之配皆无關於繫要惟就反卦卦位陰陽合之或不至大失耳

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道

也至于八月有凶消不久也長知兩切說音悅

剛浸而長一句是釋卦名浸字取澤在地下浸潤上行之意言卦之所以名臨者因一陽初來其勢尚小祇可名復今一陽又來其勢漸長故名曰臨以卦德觀之下兌上坤是我說而人順之也以卦體觀之是二剛中而五柔中應之也說與中為與順與應為求己合六爻之意玩此三句不但无以柔臨剛之意并无上下交臨之意既有此德又有此體所以大者能亨而又利於正也此天道也蓋悅而中是元順

而應之則亨惟具是説是剛中所以利於正天道不過一元氣之亨通出於正而已令臨能如此所以合於天道也然天道有循環消息如反掌臨卦一倒置即為四陰在下之觀卦不過八月之間消陰者又轉而消陽此所以云至於八月有凶也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆思息吏切

此卦以剛臨於下取義須要以兑澤為主故大象不曰地下有澤亦不曰澤在地中而曰澤上有地見澤

之能浸潤於地上也即剛浸而長意无處非地而此處忽然有澤是澤之來於地下也故象臨君子觀臨之象澤浸潤於地中而无有窮是澤能受土而有容因以堅土而能保凡地所至之處皆澤所至之處无有疆界也君子法之其教民之思淪肌浹髓亦如兑澤之灌注於无窮舉四海九州之民皆容畜於所思之中因取智愚賢否之倫皆保聚於所教之内凡民所到之處皆教思所到之處亦无有疆界焉此君子體臨之

道也

初九咸臨貞吉

初九陽剛得正其位甚善但在復為重在此則二為卦主而初義為輕故此卦初二兩爻宜與同人一例同人之初謂六二則此卦之初亦當指九二故初九雖為臨之始一陽來復之義已見於復卦中今二陽又至則不為復而為臨且不獨為一陽之臨而為二陽咸臨但以九臨二位雖中而不正以不正之位何

以統萬邦撫萬民是必進位於五然後有建中表正之吉也卦之所以為臨者二也爻之所以為咸者亦二也初不應曰咸臨初既不為咸臨則初亦不應曰貞吉故初爻之辭斷宜屬九二不然以初九為咸臨又以九二為咸臨象既複而无味初九本貞而又曰貞吉占亦直而少情矣

象曰咸臨貞吉志行正也

咸臨之初而曰貞吉者蓋二當用臨之始志已在於行正二居中故曰志五震足故曰行居五則得正故曰行正故必進位於五而貞然後可以圖大而吉也自五謂二言則曰行中自二往五言則曰行正觀此

則初爻之咸臨為指二斷然矣

九二咸臨吉无不利

此爻為一卦之主初之所謂咸臨者即此爻也故仍曰咸臨以九來臨於二而得其中上有四陰順而應之自是以往陽氣上達更无間隔視復初之元亨其勢益盛故以二陽同臨而言固吉以上往得順而言更无不利也初爻乃卦辭之利貞此爻乃卦辭之元亨合二爻以明元亨利貞也

象曰咸臨吉无不利未順命也

未順命句朱子以為未詳以上說吉无不利下說未順命語意相左耳竊嘗合通卦思之元亨利貞意已見於初二兩爻而八月有凶意諸爻絕不一見未順命句正是反言以申有凶之旨蓋有凶之戒原因九二陽剛浸長恐其於得意之時忘乎防危之道故先事以警之爻中正宜明言其理而爻辭第謂吉无不利一似八月之凶可以无慮者不知二惟深知大亨

以正順乎天之道而未嘗以陽長陰消順乎天之命巽為命今巽倒在上故曰未順命所以吉元不利不至有八月之凶也若使專順乎天之命能必其元有八月之凶乎此命字對彖傳中道字言命屬氣是陰陽消息之運道屬理是持盈保泰之心未順命則必順乎道可知仍是元亨利貞也

六三甘臨元攸利既憂之元咎

以上四爻臨字皆謂九二蓋臨卦之所以名臨者九

二也猶謙卦之所以名謙者九三也且臨字屬二則各爻上一字皆合彖傳中順應二字矣六三以柔居剛不中不正當臨之時知其勢將以逼已也不能以陽剛附之而乃以口舌悅之若欲以坤土之甘嘗臨者（兌為口舌坤土作廿）夫九二志在行正豈邪媚之所能動乎何利焉若知其不可動既而有憂之不為口之悅而為心之惕則三陽上進泰運以開亦可以无咎也（三變成乾正當惕厲之位故有憂象憂則无咎即泰三艱貞无咎意）

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也當如字下同

三之所以甘臨者以二陽浸長三以隂居其上位不足以禦之也當猶禦也以下句長字叶之應是平聲若知其不可禦而反悅為憂則變柔為剛而成泰雖有咎亦可不至於長也

六四至臨无咎

六四以柔居柔處上之下所謂至于八月有凶者此則其所至者也然以卦畫觀之於位為已至而以卦

體觀之則第是至於臨猶未至於觀也至於觀則為消陽之陰應有咎至於臨則仍是順陽之陰何咎之有向以至為相臨之至似涉牽強

象曰至臨无咎位當也

至臨无咎者以六四之位適當八月之數故曰至臨六四之位正當順剛之時故无咎也

六五知臨大君之宜句吉知如字

此卦之所以為臨者九來臨於二也又將臨而上也

若如居上臨下之説與臨義既悖與知大君亦无象可取竊以知乃知識之知連下為一句盖六五以柔居尊知己之所處者大君之位也非大君之宜也當乾盡成坤之後欲求一德稱其位者而杳不可得不啻堯之於舜之咨於四岳焉今於一陽來復之餘而又得一陽以來於下其德則剛其體則中曰此臨焉者真大君之宜也於是虚中以應之柔順以遜之非深知乎膚命與位之道者而能如是乎坤五通理故曰知九二升

五故曰大君居中得正故曰宜吉可知已

象曰大君之宜行中之謂也

爻謂二為大君之宜非以其位二也以其剛中而震行欲行其中以進於五之謂也行其中以進於五則真大君之宜矣自二之五言為行正自五謂二言為行中

上六敦臨吉无咎

初爻謂二上爻謂五此易例也此卦初之咸臨指九二則上之敦臨應指六五蓋二上處五坤體變艮艮

有敦象故艮曰敦艮復亦曰敦復皆言其厚也六五以柔中應剛中豈但知之已哉葢其誠意懇至敦厚於臨欲其宅中表正伸其教思以容保萬民也在上而能下賢如此吉又何咎矣堯之髦期倦勤而舉舜以治天下葢得敦臨之道者也

象曰敦臨之吉志在内也

五之敦臨而云吉者以五與二為正應五之志乃在内之二欲使之上進故吉也初謂二為志行正欲二

上升於五上謂五為志在内欲五下接乎二兩志字遥遥相對彖傳説順剛應義全備於斯觀此可知初上兩爻非臆斷也

觀 ䷓ 坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若觀如字盥古宛切薦牋練切顒魚恭切

自姤卦一陰上長而後二陰為遯三陰為否四陰為觀五陰為剥姤遯否剥四卦皆有危辭此卦四陰盛長消陽已過其半而聖人名卦反以下觀上取義者

以九五陽剛中正上居天位一以示五當盡為上之道勿使羣陰萌窺伺之心一以示陰當安為下之分勿於五陽設覬覦之想總一扶陽抑陰之意而已故象與六爻中雖辭若甚美而細玩其語意无在不為陽計為陽危亦无在不為陰儆為陰勸與剥卦六五爻辭貫魚以宫人寵同一意也此卦雖四陰盛長消陽已至於五而以卦體觀之二陽在上四陰在下全體似大艮為重門為複闕而下以本體之離目寓乎

其內有仰觀之象故名曰觀向來觀俱讀為去聲項氏安世曰卦內並是平聲惟中正以觀天下一字是去聲耳夫人進而觀我而在我實无可觀則觀者慢矣為五陽計當示人以可觀使其可敬而不可褻庶羣陰雖長亦不敢進而相逼也此其道當內盡其誠外盡其禮正衣冠而尊瞻視儼然人望而畏之如人之將祭盥地降神牲幣未薦時艮為門闕重艮為層門複闕宗廟之象艮為手坎為酒巽為茅坤為地盥地降神之象艮為手坤為牛以手取牛薦之象艮為止又不薦之象其誠意肅恭而有孚而在下之陰皆仰首承

順而顒若五坎體有孚之象顒若仰首而望之貌四陰觀上之象也夫然後可以當天下之觀而无愧也二句皆占中之象乃戒辭也下之觀上莫大於敬上之致敬莫重於祭盥與灌通將祭而酌鬯降神也馬融王肅古註皆然薦者已祭而獻食時也將祭則祇有誠意已祭則著於儀文聖人恐人視爲儀文之粗迹故特揭祭而不薦時以著其誠積於中之象觀下文直接有孚二字可知非盥則誠意方專薦則誠意已散之說也

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣以觀之觀官喚切

首三句俱是釋卦名言卦名觀者非尋常之觀也卦中二陽為大為下四陰所觀而位又在乎其上卦德內順乎天理外巽乎人情卦體九五陽剛居尊既无過不及而中亦无偏无倚而正以此為觀於天下位德兼隆足以為下所瞻仰故名曰觀辭曰觀盥而不薦有孚顒若者蓋萬類之相感以誠在上者必如盥而不薦之有孚而後觀上者有苐面革心之顒若也

此句乃戒辭非效驗也下又本有孚二字以推廣其義益有孚者誠也誠之至則萬物无不動而其道神

矣故下文接言神道然九五之有孚不獨下觀而化也試觀於天維天之命於穆不已道何神也要之不過一誠其自春而夏者誠之通也其自秋而冬者誠之復也唯其誠而四時順序不忒矣再觀於聖人退藏於密神明其德道何神也要之亦不過一誠或廵嶽而修望秩之典或入廟而深奏假之思其神道以設教无非一誠之感通也夫誠意可以通於神而況斯世之民有不服焉者乎天與聖人皆不外一誠此彖於四陰

盛長之時為五計者必欲其有孚也巽風行於天上天之神道之象巽命申於廟堂聖人神道設教之象

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教省悉井切

風之吹於地上无處不周猶人之遊於地上无所不覽觀之象也先王體之巡省方國觀察民俗因其貞淫奢儉以設為政教亦如風之行於地上焉此先王之觀也坤為土象方又為衆象民巽為命令象設教

初六童觀小人无咎君子吝

四陰皆觀五者也初六所處最下去五最遠以最下而觀最遠雖本體有離目之明而身當艮少男之位如童稚然其何能觀此在陰柔之小人限於顓蒙不識不知尚可以无咎若為陽剛之君子而亦以顓蒙自處同於不識不知則吝矣占者寧可勉為君子以消其吝切勿安為小人而樂於无咎也陰為小人陽為君子

象曰初六童觀小人道也

初六而曰童觀者以陰柔而處下乃小人之道也然

初為君子之位豈可以小人自處哉

六二闚觀利女貞闚苦規切

六二柔順中正上應九五能觀五者宜莫如二矣而觀乃四陰消陽之卦故爻中多儆戒之辭於應義无取焉闚者掩門竊視也三五互艮為門坤又為闔戶二以中女之離目處其間猶女子不能出外在門内闔戶而竊視非正觀之道也二雖與五為正應而所處適當其地故有闚之之象為二者惟利於守女子

之貞勿鑽穴隙以相窺可也為戒深矣初居剛象男童二居柔象女子

象曰闚觀女貞亦可醜也

此卦爻爻皆儆戒之辭以六二之柔順中正上應九五之剛陽中正在他卦當何如稱美而此爻乃鄙之賤之如此總因消陽之義為大而相應之義為輕也言闚觀原非正道即云得女子之正亦可醜也況女子內言不出於閫幷非女子之正乎女德之羞士行

之賤莫此爲甚奈何不安爲下之分而爲闚觀哉

六三觀我生進退

陰長陽消之卦有五皆以近者爲主如姤則主初遯則主二否則主三觀則主四剥則主五故觀之四曰利用賓於王剥之五曰以宫人寵无不利皆勉之之辭至於彖辭之專稱九五猶剥上之盛稱上九皆尊陽非主陽也此卦六四爲一卦之主故稱我當陰長之時故曰生又體居巽下故爲進退有我生進退之

象六三以本體離目隨具後故不觀九五之臧否而第觀我生之進退夫四以柔正承九五已既自守以正而不浸迫於陽矣今三觀四之進退為進退有不變柔為剛自守以正而顧浸迫於陽哉

象曰觀我生進退未失道也

隨人進退而不敢遽進以消陽於從陽之道未失也

三五互艮為逕路道也知止不進故云未失道

六四觀國之光利用賓於王

當陰長陽消之時六四以盛勢迫近九五幸九五陽剛中正足爲衆陰所觀而六四又柔順得正凡國家之禮樂文章皆親見之有觀國之光之象坤爲國互艮爲光五以陽德光華臨坤邑之上國之光也此象所謂顒若也既得見天子之光可任其陰長之勢而萌跋扈之心乎利於使用羣陰共作賓於王家國家以賢爲賓四爲主則三陰爲賓用四用之也四爲消陽之主故特戒之以盡臣子之職分可也此戒之之辭與剝之王謂五六五同意此之用賓於王即彼之以宮人寵也

象曰觀國之光尚賓也

爻謂觀國之光者卦中互艮為闕為庭坤為大輿為帛合衆陰之大輿與帛俱陳於闕庭之中是朝廷之尊尚嘉賓也此何如之光也者而四皆觀之此四所由當崇尚嘉賓用之於王也

九五觀我生君子无咎

卦中惟三五兩爻最近於四故皆曰觀我生而九五正當陰盛陽消之時處斯地者惟默觀於六四之生

果其恭順存心能統率羣陰以輔弼於已不失君子之道則觀我者皆事我者也何咎之有不然陰將進而為剥矣其能免於消陽之咎哉

象曰觀我生觀民也

陽為君陰為民陰陽之分也故四亦為民夫子恐人悞視觀我生為五之自觀故釋之曰爻謂觀我生者乃觀於六四之民也六四正當陰生之時故觀四之順逆以占已之凶咎也

上九觀其生君子无咎

四陰之消者消五也非消上也然則四陰之觀者亦觀五也非觀上也故上九止指五爻以終一卦之義言五既為四陰所觀為五計之陰長之勢雖不可遏陽德之修尚可自勉惟觀下四陰之生以恐懼修省使己之存心制事一皆合於大中至正君子之道則有孚而下觀皆化庶不至有陽消之咎不然羣陰皆得以乘我之隙咎安能免也此其字總指四陰此君子乃指九五三與五皆

切比於四故謂四之卦主皆曰我上九與初爻相對乃統論一卦之義故總謂下四陰曰其五爻之君子謂四之用賓此爻之君子謂五之有孚觀象傳一曰觀民一曰志未平可知

象曰觀其生志未平也

四陰盛長勃不可遏觀其生勢五之志未可以平安而无恐也五剛中故曰志上變坎為平未變故曰未平

周易辨畫卷十一

欽定四庫全書

經部

周易辨畫卷十二至十四

詳校官給事中臣丁雲錦

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官庶吉士臣倉聖脉

校對官中書臣牛稔文

謄録監生臣畢　桂

周易辨畫卷十二

潁川連斗山撰

噬嗑 ䷔ 震下離上

噬嗑亨利用獄（噬市制切 嗑胡臘切）

上艮下震頤卦也今以六四之柔變為剛又互艮為止則中四皆如頤中之物矣頤中有物必齧之而後合故曰噬嗑噬嗑則艮去而得通故曰亨推之天下

國家之內人倫日用之間凡治有所不達情有所不通者皆頑梗以為之阻讒邪以為之隔也卦德離明足以察其理震動足以除其弊察之除之則頑梗化而治以達讒邪遠而情以通矣顧噬嗑雖有亨之理而尚非即亨之事卦中三四五上皆不正又以互坎在刑獄之地坎為法律又為刑獄必剛柔易位使各得其正如治獄者直枉攸分使各就于理夫然後亨者乃真為亨也此噬嗑所利用者也

彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也上時掌切當得浪切

頤中有物固為噬嗑矣噬嗑而云亨者以卦體言之内卦一剛二柔外卦二剛一柔剛柔各分猶未噬之先口輔之分而未合也以卦德觀之下震為動上離為明以動而明猶方噬之際下齶之動而將合也以卦象觀之雷以開于上雷以合于下而二氣以章猶既噬之後口輔之合而得通也此所謂噬嗑而亨也

利用獄者卦中三四五上皆不得正而六三得六畫卦之中六五得三畫卦之中皆以居離火而其性上行三居大離之中五居正離之中雖所居各不當位然以治獄之道使之各當其理用為治易之法使之各得其正則甚宜也此所為利用獄也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法勑恥力切

陰陽相激為雷相逼則為電二者常相隨其電之開處象噬其雷之震處象嗑故曰噬嗑雷電自宜作電雷然泰卦地天

亦作天地則電雷作雷電亦不必改先王觀電之象法之以明其罰使民知罪之輕重瞭然而不可紊觀雷之象法之以勅其法使民知罪之大小森然而不可犯此所以不事刑罰而預除天下之間也法如今之律罰即律中之科條也

初九屨校滅趾无咎屨紀具切校爻教切

此卦諸家皆以初上兩爻爲受刑之人中間四爻爲用刑之人但徵諸卦象其所以爲噬嗑者初與上也中四爻則頤中之物也初上既爲噬嗑之人又爲受

刑之人可乎中四既為順中之物為人之所噬又為用刑之人轉噬于人可乎竊謂初上兩爻乃發明利用獄之義中四爻四噬字指初與上其膚腊胏肉則各爻之象所謂頤中之物也皆發明噬嗑亨之義初九陽剛得正雖當噬嗑之任因噬嗑之義備在中四爻故于此爻祇明用獄之義初居震下震為足趾之象也上有二偶又為木屨校之象也互艮為止止于震足之上屨校滅趾之象也初九于人之初犯即

用此刑制之使不進其人可以无咎矣蓋君子之于民太上教化之其次整齊之至不得已而用刑不過期于民之无咎而已今初九之用獄能如此非剛正之君子不能也初本得正以其震足好動故戒之

象曰屨校滅趾不行也

趾人之所以行者屨校滅趾則不能行矣于人有過之初即禁之使不得行震為動而艮止之不行之象所謂小懲而大戒者也初與二之爻位本正如用獄者弟使之不

行而已

六二噬膚滅鼻无咎（膚方于切）

六二以柔居柔在物象膚膚肌膚近肉无骨之處最為易噬與初九之剛相比初為頤之下齶動而有力（震為動）以有力之剛噬至膩之柔一齧即入更無間隔有遮没噬者之鼻之象（二四互艮為鼻二當鼻之下端頤之上界故有此象）如人之去間一言而即徹其隱何有濫刑之咎

象曰噬膚滅鼻乘剛也

以二之至柔在初九至剛之上一動而即深入其分猶以易斷之事遇能斷之才一見而即深得其情也

玩乘剛二字噬膚者之為初九可知三四五放此

六三噬腊肉遇毒小吝无咎腊音昔

六三與上九相應為上九所噬者也而兩爻位皆不正三在二之後是膚之内骨之外肉之處也故象肉肉雖甚柔然居大離之中經烈日之暴柔而反堅故象腊肉物久味變為毒肉受日暴其味必變故又象

毒上九下噬六三有噬腊肉遇毒之象如用獄而値罷頑難斷之事反受其困者然在小者以罷頑而困于長上自是可羞陽大陰小小吝自指腊與毒言非噬者小吝也在上者處此終能噬之而嗑謂柔進易剛雖毒何害蓋无咎也

象曰遇毒位不當也當得浪切

六三居位不正于人為奸邪于事為煩罷于肉為變味爻謂遇毒謂上位不正遇六三之位亦不正故也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉乾音干下同胏緇美切

九四以剛居柔在二三之後膚肉之内骨之處也故象胏胏連肉之骨也居離火之下離爲乾卦故象乾胏胏而又乾難噬極矣剛爲金離爲矢三四易位爲離以金矢而貫乾胏何乾胏之不入初九陽剛得正又居震體上應九四有噬乾胏得金矢之象如用獄而遇頑梗難馴之徒剛以斷之直以折之何頑梗之不去哉爲九四者利于三四相易克艱以自凜貞正以自守俾初九得之如金矢然則唯其所噬而獲吉矣

象曰利艱貞吉未光也

九四利艱貞而後吉者以其以剛居柔處位不正未得光明也若四三易位各得其正下體為離則光矣

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

六五柔體居胏之內離之中故象乾肉雖不比胏之難噬然肉而為乾亦不能如膚之易噬也黃中色金剛物上下居五象之上九近比六五故有噬乾肉得黃金之象乾肉雖堅得黃金以克之何乾肉之不斷

用獄者遇難判之事得中道以處之剛果以制之尚何有獄之難判哉為六五者若能進而上行以巳之柔易上之剛使各得其貞如黄金然則雖處危厲而亦无咎矣

象曰貞厲无咎得當也當得浪切

六五貞厲无咎者以五上位皆不正若以其中德進而上行則得當其位所以雖厲无咎也

上九何校滅耳凶何音荷

此爻與初九同亦不言噬嗑而言用獄也初為趾則上為首屨校為足刑荷校乃首刑也上本坎體有耳象三四易位為艮背有荷象上九以剛加于上有荷校滅耳之象受刑若此其凶可知初九于人得過之始用足刑以禁之所以戒其足之行上九于人怙惡之終用首刑以懲之所以罪其耳之失或輕或重各當其情而无所枉此折獄之道也卦之爻位亦用此則剛柔正而位當矣柔進上行之義已見于五爻中故此爻止言其失坎耳之職以

見其居位之不正

象曰何校滅耳聰不明也

坎為耳耳司聽為聰文言荷校滅耳者以上卦坎耳之聰本明今剛柔失位其聰不明也若五上易位則坎體如故不至于此矣

賁 ䷕ 離下艮上

賁亨小利有攸往 賁彼偽切

卦之名賁非茀火照草木也艮山屬土得離火之氣

以溫之而草木繁而庶物昌亦賁也卦中艮為山震為龍坎為月離為日震又為玄黃亦无非賁也夫人物之生質而已耳无以賁之將有任其質朴而不可以行者矣內卦離為文明衆美畢會人之質朴不可以行者得此而人倫日用之間皆可以觀其會通而行其典禮有亨理焉但賁之為道必剛柔相間而成文亦陰陽各正而定位外卦為艮止剛柔不相間陰陽不當位非賁道也必六五之小往而居上俾上九

之大退而居五則燦然成章而後文質彬彬焉此又其所利者也亨字以下卦言小利有攸往句以上卦言二句分觀彖傳自知

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下上時掌切

他卦必先釋卦名義此卦直言賁亨者以賁之名義即具于柔來二句之中也柔來剛上李氏以爲反噬嗑似確但攸以六五之柔來文初三之剛初九之剛往文四五之柔夫離卦在上柔原未嘗不文剛震卦在下剛原未嘗不文柔何

必待柔來剛上而後必文乎似仍未當夫文者加乎其上之謂也柔離卦也剛震卦也震卦本剛今離柔來文震剛之上不當位者皆當位所以曰亨離卦本柔今分震之剛上而文離柔之上當位者反不當位故五之小者利于往而居上也小謂六五六往居上九退居五則各當其位故利柔不曰分而剛曰分者柔來在未反以前上止一柔耳剛上在既反以後初九文于上九之上是二剛矣故曰分剛上而文柔也蓋五上兩爻為天位六爻上之剛九爻五之柔兩爻相文上卦成坎為月下卦為離為日日月雙懸即在天

成象之文也本文原自明白後人不解小往句謂五上以為天文句之上當有剛柔交錯四字誤矣下卦六二離明之主人位也卦德內文明而外艮止文明則有文以相接艮止則有分以相守有節有文即斯人尊卑上下酬酢之文也觀天文者觀卦爻之一剛一柔有相雜適均之妙可以察當世之文而隨時變易觀人文者觀卦德之文明以止无過中失正之弊可以教化天下而成其禮俗賁之道如此豈止為一時之文飾已乎

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄折之舌切

山下有火之義觧巳見前庶政者品節制度之類如導以禮樂教以詩書彰以車服辨以采章此可以文飾者也君子所為法離之火以明之也至于折獄則一輕重出入間民之肢體所係性命所關少有不慎則没其情而害于義此不可以文飾者也君子所為法艮之止而不敢也凡折獄必用明故旅之明在上則不留賁之明在下則无敢折

初九賁其趾舍車而徒舍音捨

此卦與噬嗑相覆此爻即以覆卦取象彼噬嗑之初本震之趾也今當賁時以在上之離下來而文之文之者亦賁其趾而已然當其先不嘗有三五互坎之車乎茲以賁趾之故乃舉其車而盡舍之一若徒步而行乃初之所以為賁者蓋初九以剛正而居明始故能深悉乎在下之分而守之弗失也

象曰舍車而徒義弗乘也

舍車而徒非矯情以鳴高也乃明于義之不可而弗乘耳

六二賁其須

此爻以須為鬚諸家之說不為无據而張氏振淵又以相須明義似于全卦尤切葢卦之所以為賁者以下卦之柔文上卦之剛上卦之剛文下卦之柔也而上卦以上為主下卦以二為主上非二不能成其為賁二非上亦不能成其為賁是相須而相成者二與

上也故二之所須者惟上而二之所賁者其須也二賁其須則文明以止而文歸于彬彬矣卦所云亨者此之謂也

象曰賁其須與上興也

諸家以須為鬚則上當指九三若以相須為解則上當指上九盖二為文剛之主上為文柔之主使二下而文剛而无剛上而文柔則文明不得所止恐文勝而有滅質之弊矣六二柔順中正深知文之不可无

又知文之不可勝其賁其所須蓋欲與上同興不獨以柔爲賁也卦之所謂文明以止者二得之矣艮之上本震之初震爲起故曰興柔來而剛上故曰與上興

九三賁如濡如永貞吉濡如臾切

傳曰物相雜故曰文相雜者謂一剛一柔相閒而成文章也卦自初至四剛柔相閒而三爻適居其中離爲文明而三爻又爲文明之極其賁如也亦无足異但離爲乾卦物在其中者恒有枯槁之憂今三介于

二陰之間一似得水之潤澤反油然而有光者其賁如何又濡如也夫賁如濡如則其賁正矣九三必永守其正而不失則文而能止乃可以化成天下而吉也以卦言則下卦文上卦之剛以文言則二四又文九三之剛

象曰永貞之吉終莫之陵也

陵字程子以為陵侮張氏以為侵陵皆恐陽為陰溺之意其理甚通但恐賁之為卦剛柔相飾之義為重文勝滅質之義少輕此卦自初至四剛柔相間各得

其正反再往上則六爻皆得其正豈不相離適均煥然成文明之盛乎所患者九三以剛居剛又互動體或躁而失正斯陵亂其節次不能成章耳九三果能永于正而不變則剛柔相得終莫陵亂永為文明之世矣從守謂五上二爻

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾皤白波切翰户旦切

六四柔順得正當離明艮止之交乃文盛反質之時其賁如也乃皤如也非賁如而又皤如也艮通兑兑西方其色

白故上三爻皆取象白皤如之賁如何蓋人之飾觀莫過于乘馬三爻互震為馵足的顙之馬皆白色也翰羽毛之色亦白也翰如乃白馬之象白馬又皤如之象也六四位于九三之上所乘者翰如之白馬此其所為皤如此其所為賁如也此卦全體以剛柔相文為賁皆爻以剛柔相比為賁不取上下相應也向來俱以四初相應為解是以糾纏不清夫四以皤如為賁而九三實為文明之極以近比于已疑若三之賁以文或有害于已之賁以質也然要之居賁之時剛不能離乎

柔柔不能離乎剛三之賁非為寇也乃剛柔之相配應如是也三互坎為盜有寇之象三四陰陽相配有婚媾之象

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也當如字

爻中上二句乃六四賁止之象原无可疑所疑者九三之賁耳故象傳止釋匪寇一句一氣串下言六四離下而上當離明已過艮止方交之際既以皤如自居又有濡如之比疑其賁我者或其害我者也其疑焉者以六四所當之位然也乾卦九四亦當上下之介故亦曰或或之者疑之

也

不知无本不立无文不行剛柔相配乃其正理不

獨三之于四无文過之尤即至于終五上交易剛柔

相賁皆得相離適均之宜亦无尤也又何疑于三哉

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉戔在干切

此爻乃發明卦中小利有攸往之義卦中各爻皆得

其正惟五上兩爻居位不當不當則四五二柔相連

不合相離之道即不成相賁之文唯五之文往而賁

于上則陰陽相間一卦乃成文章耳卦中上艮爲山

互坎為水互震又為竹為木而艮又為小石與逕路儼然一丘園之象上九以陽剛而處其上是賢人高隱于丘園之中也當賁之時六五以柔中居尊而上與之比是所貴者亦賁于丘園之中也夫素絲良馬乃人君之所以為賁六五當文盛反質之時其所賁于丘園者不過以坤之帛加艮之束為此戔戔狹小者而已坤為帛上加一剛故曰束帛以人君禮賢之典又當賁之時而簡約如此誠有似于吝嗇吝亦陰之性坤之象非盜吝也然六

進居上九退在五剛柔各正相雜維均始雖簡約終成賁道之盛可以察時變而獲吉也或以丘園指五謂五之自賁或以丘園指上謂五受上九之賁其謂五之自賁者固不得賁于語氣其謂受上九之賁者似合剛上文柔之吉不知象傳所謂剛上文柔者乃謂剛卦上而文柔卦非謂上爻之剛文四五之柔也蓋上上而四五亦與之俱上何爻柔之有

象曰六五之吉有喜也

六五當文明之世所尚簡約如此文反云吉者以六往居上九退在五終成既濟之功而有喜也此喜字與上爵

志相對五上互易上得志則五志亦得矣故云有喜

上九白賁无咎

上九居艮之上賁之極所謂剛上文柔而又文明以止者也但以剛居柔不當其位易于有咎自六五進而往上上退而處五則五以剛文上之柔四亦以柔文五之剛是剛以皤如之白為賁也夫論賁于白白乃賁之本而論白于賁白又賁之真无文之文天下之至文存焉又何咎艮通兑色本白故四之皤為白五之帛亦為白而上之白賁則

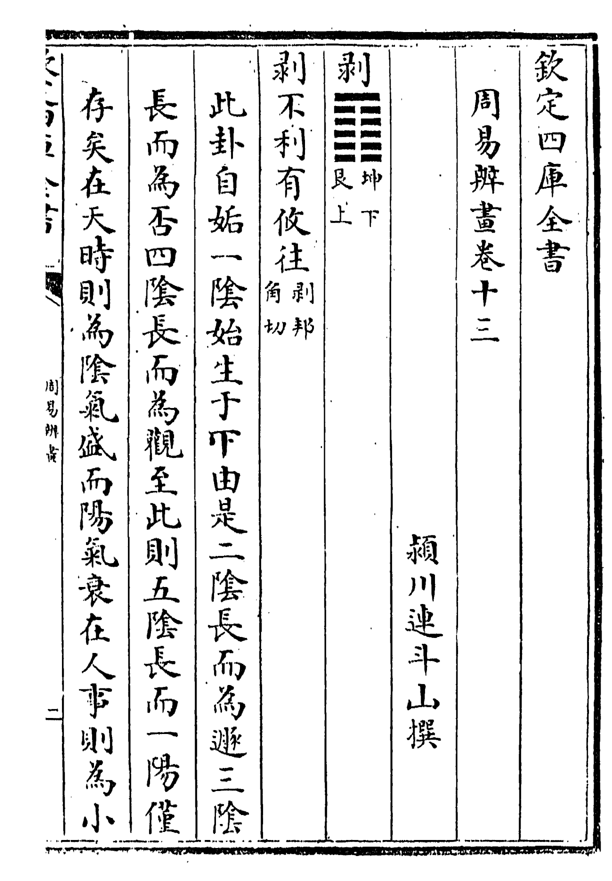
直曰白究之五之帛賁于上四之飾賁于五均之一白而已

象曰白賁无咎上得志也

白賁何以无咎以五上相易剛柔相閒之志上得之也

上在五為坎坎為志此句並發明小利有攸往之意

周易辨畫卷十二

欽定四庫全書

周易辨畫卷十三

潁川連斗山撰

剥 ䷖ 坤下艮上

剥不利有攸往 剥邦角切

此卦自姤一陰始生于下由是二陰長而為遯三陰長而為否四陰長而為觀至此則五陰長而一陽僅存矣在天時則為陰氣盛而陽氣衰在人事則為小

人衆而君子獨在人心則爲私欲多而天良少故名爲剥剥者言陽剛之剥落也雖陰陽消長原屬自然之運然陽者陰之所依以立者也使陰更進而長則陽氣无餘而陰亦不能自立矣爲卦内坤順而外艮止有順而能止之象爲陰計之當順時而止以上承于陽不利更有所往以侵削于陽也此句諸家俱以爲君子不利有攸往而吴氏澄獨以爲戒小人此說最得卦義蓋卦凡言往者皆謂自下而上也今上九已居于无可往之地尚何往之可言況六爻占辭俱爲小人言即上九爻辭亦訓飭小人之意多而警戒君子之意少奈

何解易者不合全卦而深思之也

象曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也長知兩切

剝者言陽氣之剝落也剝復俱主陽說以卦本純陽自姤而遯而否而觀以至剝五柔已變去五剛也不利有攸往者五陰方進而未艾猶小人方長而未休也然小人雖有方長之勢而卦德內順而外止六五居中而上承有以順而止觀卦之象也觀四既利用賓于五

則剝五亦當以宮人寵于上觀象句句作觀卦畫之象解夫一部周易何卦非象何象不宜觀竊謂作觀卦之象說似較明切此小人所以不利有攸往也夫陽之自姤而復也由消而趨于息也陽之自乾而坤也由盈而至于虛也皆天道自然之行也然則剝之五陰一陽亦天道之消而將虛者然耳占卦之君子亦尊尚夫消息盈虛之天行而已矣剝與不剝何計焉君子指占者而言非卦象之君子也消息盈虛皆指陽言陽即乾也故乾與剝復俱曰天行君子以下總作一句讀

象曰山附于地剥上以厚下安宅

山高于地而附于地山頂之傾頹而落于地猶地之銷蝕而剥于山故名為剥居上者觀此思上之所憑藉者下也使上之勢甚高而下之基不厚則上不安矣于是厚培其下以安固其上亦所以體剥也下與宅叶

坤之象宅與安皆艮之象

初六剥牀以足蔑貞凶蔑莫結切

此卦一陽横亘于上五陰分列于下故象宅象廬又

象牀牀人之所以爲安者也陰之剥陽必欲去其所安而欲去其所安必先揺乎其下足牀之下也足剥則牀亦不安矣初陽在下爲震足之象也初變九爲六是剥牀而先以其足也雖初去上尚遠未至于蔑貞然足敗而牀亦爲之不固其勢必至于蔑貞也夫陽者陰之所倚以爲立也陰而消陽陰何以立凶可知矣蔑與滅同貞爲君子邪爲小人初二兩貞皆指上九六爻占辭皆謂小人總見不利有攸往之意

象曰剝牀以足以滅下也

剝牀而曰以足者足與牀相連牀在上足在下以滅者在下故曰以足也

六二剝牀以辨蔑貞凶

辨分辨也牀之下足之上中有橫木有似于分辨上下者二居中又在足之上故有此象剝牀而至于辨其勢進矣故蔑貞之凶與初有同戒焉二木離位有辨之象

象曰剝牀以辨未有與也

與謂應凡陰陽相應者皆謂之與初唯未有與故剝遂至于四二唯未有與故剝遂至于五若三則有與矣此上九之所以不剝也二本中正曰未有與蓋惜之也

六三剝之无咎

五陰皆欲剝陽而三與上為正應是獨當剝陽之位者也則亦曰剝之而已然剝之云者必有其剝之據或則于其牀否則于其廬今乃于其牀與廬而盡泯

之而弟曰剥之是其剥者以迹而其不剥者以心也古今來有身處羣小之中陽與小人為黨而陰與君子為徒者是亦知去邪以從正者也何咎哉（此爻有以象占）

（建讀者言衆陰剥陽而三獨與上為應乃剥之无咎者也義非不順但覺之字无着或以之字直指四陰言衆陰皆欲剥陽而三獨剥去四陰以與上應之字恰有着落但剥者陰剥陽也非陰剥陰也三與衆爻皆陰何能剥而落之此又象似而理非者也）

象曰剥之无咎失上下也（上時掌切 下遐嫁切）

朱子以上下為四陰誠為確解今更思之初二與四

皆剝牀而凶者失之可也五乃貫魚以宮人寵者矣可以失之所謂失上下者蓋言三當剝陽之位勢應進而上而心與上應又變艮為止而安于下是失上而下也所謂不利往而即不往者與五有同心焉所以无咎也

六四剝牀以膚凶膚方于切

此卦以牀取象則牀者乃上九也剝牀者即剝上九也既以上九為牀而解者乃以膚為人之肌膚是人

反居于牀下矣况象傳曰切近災也既剥及肌膚是已受其災何切近之與有竊以初爲牀足是牀之下截二爲牀辦是牀之中截三應爲牀之上截乃三既不取剥義則四當爲牀之上截所謂膚者似乎牀之邊欄文飾向外者猶人之皮膚也（崔氏憬以爲牀薦）六四以柔居柔去上甚近其剥牀也以去其皮膚爲剥也剥牀而至于牀之皮膚則漸及于牀上矣小人之害君子欲害其身必先毁其朋黨之施于身者其象如此

在君子固不吉小人寧獨利哉其凶必矣坤為文膚之象艮為手剝膚之象凶字亦指小人

象曰剝牀以膚切近災也

膚者牀之文飾也由膚而進則牀上矣剝而至此誠至切至近之災也

六五貫魚以宮人寵无不利

剝陽至五再進則无陽矣故卦辭曰不利有攸往然不利往非特戒之也卦德內順外止至五原有順而

能止之義又此爻變爲觀并有自下觀上之象所以此爻不言陰之剝陽而言陰之承陽也蓋六五柔順得中當衆陰剝陽之候獨能上承上九下統羣陰一若衆維魚矣而已以變巽之繩互艮之手次第而貫之五動變巽爲魚下連四陰爲衆魚巽爲繩艮爲手以下牽繩故象貫魚貫之者蓋上在艮闕之上猶君也衆陰在闇寺之列猶宮人也艮爲門闕爲闇寺五之貫之蓋欲嬪婦女御次第而進如貫魚之有序以寵上于君而非彼以足以辦以儕者之无

禮于君也如此則衆陰不但无蔑貞之凶且將蒙其福而无一不利矣然則衆陰何不為其利而顧為其凶者哉

象曰以宮人寵終無尤也

以宮人寵寵之者上之也陰居于上則陽得其中所以雖至于終无尤也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

碩果碩大之果也陽大為碩艮為果蓏頤下動上止為食今上

止而下不動故曰不食上九本乾體自五陽變而一陽獨存猶碩大之果居木末而未食也艮為堅多節之木然果豈能常存剝極則爛將墜于地而為純坤矣雖然爛者其果也不爛者其核也核中有仁伏于地而又生此自剝而坤自坤而復之理也蓋剝者陽之消而向于虛也坤者陽之虛而向于息也復者陽之息而向于盈也至六畫純乾則陽之盈而又漸消矣要之皆乾元之循環而默運故彖傳曰君子尚消息盈虛

天行也占得此爻者其為君子㪟一陽在上五陰自下而承之其象如人在車上而得輿陽為君子坤為大輿陽在坤上故象得輿若為小人㪟五陰在下必欲盡一陽而變之其象如人在宇下自剥其廬而已何利哉陰為小人艮為門闕一陽上覆廬之象也陰而剥之故云剥廬

象曰君子得輿民所載也小人剥廬終不可用也載則碍切

君子得輿非但得輿而已民所載也坤為民地主載若小人剥廬豈但自失所覆終不可用也終者終變為坤也坤道无成而代有

終故曰終不可用君子若彼小人若此總見小人之不利有攸往也

復 ䷗ 震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往反復之復扶又切

卦始于乾而乾又始于初是初者乾之故都也自陽與陰交一向離而在外今于剝極之後反而在初猶人之遠出而歸其故都也故名爲復當其未復陰氣

推殘不勝鬱抑之阻今而來復陽氣發生已有通達之機故復有亨道焉然復雖可以得亨但自剝而復中隔一坤必經前半月而後剝方盡歷後半月而後復始全陽固不能以遽亨也為陽計之當出剝入復之際出入以復卦言凡自下而上謂之出自上而下謂之入復卦與剝卦相反復之初即剝之上剝之去乎其上也出也剝之反乎其下也入也宜以順而動无欲速而疾也疾急也震為決躁象疾无禁止辭衆陰消陽之時陽之推折久矣今反而為復未有不咎其朋來之罪者而亦无然也朋來

謂五陰无咎亦柴止之辭出剝入復既以順行而不疾則陽進陰退自可順行而无阻此處復而亨之道也然豈緩于來復哉復與剝相覆剝之上即復之初計其剝反為復之道震為大塗道之象九在上為六九在下為一一與六合其數為七以陽為日考之不過七日而來復耳七日八月聚訟紛紛不知復以陽言故曰日臨指陰言故曰月耳一陽既復由此而往二陽為臨三陽為泰四陽為大壯五陽為夬六陽為乾依然一純陽之舊矣何利如之

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎長知兩切見賢遍切

復卦與剝卦相覆其所以必覆者以剝上之果非剝則不得入地不入地則核不得土甲何以拆芽何以萌而乾元之氣息矣此剝之所以覆復也復亨者剝上之剛反而為復之初在剝為艮之止在復則為震之起起故有亨之理也獨是初復之陽當碩果剝爛

之餘龍戰玄黃之後一陽甚穉衆陰方盛使養之不善則任其陽剛不免有助長欲速之弊而亂之爲害多矣何以能亨今觀卦德內震爲動外坤爲順震足又爲行原具有動而以順行之象誠能于其動而順其自然以行之則自能審時度勢不驟不激巳之出入不至于暴疾陰之朋來不用其責咎也反覆其道七日來復者是天道之運行也乾爲天震爲行利有攸往者言陽剛之上長也而不特此也天地生物之心于剝

極為坤時已幾于不可覩今一陽來復而天地生物之心悉于此而見則復之為復豈小也哉動而以順行即孟子所謂以直養而无害意原乾一陽言下接是以二句亦當乾一陽言天行天字謂乾晝故剝與復俱曰天行全傳總是動而以順行一句意

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方省悉井切

雷始收聲方入之雷也雷乃發聲既出之雷也雷在地中乃由入向出之雷也雷本在地忽騰而在天今

在天者又反而在地故象為復其在人也震為長子坤為母腹子在腹中其氣甚微不可以不養其在物也震為反生坤為大地反生尚在大地其氣甚稚尤不可以不養也先王體之以冬至陽生子半之日閉塞郊關使商旅不得行于道君后不得省于方蓋欲合天下之人以養其微稚之陽此先王體天道以贊化育也坤為闔戶闔關之象坤為衆震為蕃衆在衢上商旅行之象震為帝故曰后坤為邑故曰方帝在邑内后省方之象不行不省初九在乾潛龍勿用之象也

初九不遠復无祇悔元吉祇之是切

健行不息者天也而陰陽則有往復至誠无息者聖也而動靜亦有往復其復也如循環之无端无迹可見下此之復則有失而後有復矣但復之品詣不同故六爻備言其復之之事而初則卦之主也初九陽剛得正自剥之上反而為復之初旋剥旋復在人心為一念初動有不善即介然覺之覺之即毅然禁之不遠而能復者也剥上一反即是故曰不遠如此則何至于悔蓋

人必不善已形而後悔今不遠即復故不至于有悔也夫悔乃向善之道初之復并此而无之是天德之元復全于已矣吉孰大焉

象曰不遠之復以修身也

心者身之主元者心之德不遠復則心德全而身修矣故曰以修身也

六二休復吉

此爻自王氏弼以居二比初親仁善隣為復之休美

程朱皆因其說論理似是但合通卦觀之全非爻義蓋卦之所以名復者以陽之復于初也二爻以上皆陰何復之可言而皆云復者以初陽之進而上也陰之變而陽也全本卦中无疾无咎利有攸往意逐爻說去即彖傳動而以順行與剛長意也夫卦辭總括六爻之義爻辭又分發卦辭之義不合卦與爻以融會其理則卦自卦爻自爻矣何怪乎異說之紛紛哉

初九自剝上而復初猶一陽也特異其位耳故曰

不遠復六二位雖中正而以柔居柔何得為復蓋由初以順行往而居二互之又得復焉是復至二而休者二又變剛而互復也故曰休復休止也休而又復即閒而復續之意視不遠復者有别矣然休而能復亦可為大賢之次雖不能為元其占亦吉也初如顔子二其冉閔之徒歟

象曰休復之吉以下仁也下如字

元者善之長體仁足以長人夫子明明以元為仁矣

初九一陽始復于下元也即仁也復卦止初九一爻至二已休然非終于休也初進而休者又復矣其曰吉者何也蓋初為元善之長仁也二居其上而最近此初所以以順而行而得休而又復之吉也

六三頻復厲无咎

此爻辭頻字多就六三爻位以柔居剛言此懸空无據之辭竊以頻復者初本為復動而行于二互之亦為復是休而再復今動而行于三互之又為復是一

復再復而三復也故象頻復夫復頻則失亦頻不但不及不遠復之復升不及休復之復矣然六變為九有朝乾夕惕之象若能以嚴厲處之則懼而知悔亦无頻復之咎也三居震體震无咎者存乎悔故曰无咎此日月至焉者又在冉閔之下乎

象曰頻復之厲義无咎也

頻復則頻失咎何能无而爻曰厲无咎者盖人能惕厲于中則必能斷之以義不使既復者而又失所以

无咎也

六四中行獨復

卦之所以為復者謂復其初也自初爻而外順行至于二二為初互之為休復順行至于三三為初互之為頻復今順行而至于四无可互不能成為復矣然卦有五陰而四居其中初以順行而至此中以反陰之位言行以變震之足言即動而以順行之行也雖不能為復而變剛成震居然有初復之體是不與衆陰為復而獨自為復也下三爻皆

猶兩卦而成四獨自為一卦故曰獨復 夫獨自能復是其天資粹美不假學力而克保其初也亦可謂善人矣不言占者未嘗學問故不言吉未受物染故亦不言无咎也 此爻舊解皆以應初言謂與剝之六三同義不知剝之五陰皆言陰之不宜剝陽以明不利有攸往之義而三獨不為剝而為應故取之復之五陰皆言初之動而以順行以明利有攸往之義四雖與初相應何取乎獨相應則復字宜指初與路復字亦相混也

象曰中行獨復以從道也

從即順道即所行之路言初行于四陰之中而能獨

復者以從其順行之路也（此道字與反復其道道字同牽入仁義講者非）

六五敦復无悔

此爻諸家皆推之太過至有以為聖人地位者又有以為安仁地位者此特就爻論爻未嘗統全卦而思之也謹按卦以初為主爻初自順行至二至三至之皆可成復故二象休而三象頻至四已不能成復然變剛為震尚有獨自成復之象若順行至五更无復之可言以其得中變剛為艮艮為山有敦厚之象故

艮上曰敦艮臨五亙艮亦曰敦臨臨上謂五諸已見前五雖不成復體而以艮敦諸復之上亦有以厚重之質而敦篤于復之象夫慎重則出入必不疾渾厚則朋來必不咎无疾无咎自然无失故其占雖未能吉亦可以无悔此以天資厚重而得復者與四相似皆以其中也

象曰敦復无悔中以自考也

復者復其初也五即變剛已非初體而爻曰敦復无

悔者以其居中有中順之資能自考其善否也自考而善則從之自考不善則改之雖不及諸爻克復其最初之善而亦不致有輕率之失矣所以无悔（諸爻皆賴兩卦而成復四五同在上卦之內故四祇曰獨復五祇曰自考考字對上迷字而言若非自考則迷矣）

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征（眚生頸切）

此卦六爻之辭皆不出動而以順行一句初曰不遠動而遂復其處是未行而已復也二曰休是已動而

行少息而後復也三曰頻是行而且前且却屢進而後復也四曰中行行至半塗而後復也五曰敦行之安詳慎重而爲復也至上則行之錯亂以迷爲復矣迷復非不復自以爲復而不知其迷耳卦自初爻動而順行至五已不成爲復然以柔順居中猶能中以自考復而无悔由是行而至上去初最遠復道已窮變剛又互爲剝復在初而反在上本欲復而反成剝是迷其求復之路矣（先迷失道上居坤極有迷之象）迷復則必認天

理為人欲狃人欲為天理其致凶也不有天災必有人眚上本坎離坎為災眚今迷復加其上故有災眚然此猶凶之在己者卦中坤為師震為行若用之行師爭戰以求勝始雖變柔為剛以敵柔終必為柔所剝而大敗上為終變為剝故大敗且不但一已大敗而已其初復之剛所謂邑國之君坤為國陽為君亦因之而並受其削弱其凶又及于人焉即或因其凶而別圖進取而其心既迷其道亦失即極之十年之久亦不能征也迷之致凶可勝道哉十者坤之

數征亦震之象上變為艮止又不充之象

象曰迷復之凶反君道也

陽為君陰為民初君象也初不遠復有不善未嘗不知知之未嘗復行道何明也今上以迷為復視善為惡視惡為善以是求復愈復而愈遠與君之道正相反此初之所以吉而上之所以凶也

周易辨畫卷十三